

پاکستان اگر ہوتا!

از
علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی
مہتمم جامعہ انوار القرآن

جامعہ انوار القرآن، جامع مسجد مدنی

گلشن اقبال بلاک 5 کراچی فون: 021-34961878

جسد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب :	اگر پاکستان نہ ہوتا!
مصنف :	علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی
تعداد :	1100
سن اشاعت :	اگست 2017
صفحات :	20
ہدیہ :	20/-

ملنے کے پتے

فند الہیان ختم نبوت کیلئے پاکستان

Website: www.khatm-e-nabuwwat.com

E-mail : shaikh_imranulhaq@hotmail.com

Contact : 0333-2281726, 0312-2281726

- ★ جامع مسجد مدنی، بلاک 5 گلشن اقبال کراچی
 - ★ جامعہ نضرۃ العلوم، شو مارکیٹ کراچی
 - ★ ضیاء القرآن پبلی کیشنز انفال سینٹر، اردو بازار، کراچی
 - ★ مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
 - ★ مکتبہ برکات المدینہ، بہار شریعت مسجد، بہادر آباد کراچی
 - ★ مکتبہ قادریہ نزد فیضان مدینہ مین روڈ پرانی سبزی منڈی کراچی
 - ★ اسلامیہ بک سینٹر، نزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی
 - ★ مکتبہ غوثیہ، ہول سیل، کراچی
 - ★ جامع مسجد قباء، سیکٹر 5/G نیو کراچی
- حافظ محمد حسن انصاری 0322-2402692

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اگر پاکستان نہ ہوتا!

یہ بات اب نامعلوم تاریخ کا ہی حصہ ہے کہ دنیا کے جغرافیہ میں اب تک کتنی اور کون کون سی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اب تک کون کون سے ملک وجود میں آئے اور فنا ہو گئے۔ اگرچہ دنیا کے نقشے میں پہلے ملکوں کی لکیریں اتنی گہری نہ تھیں جتنی کہ اب ہیں۔ اس سے پہلے دنیا اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے رنگوں سے پہچانی جاتی تھی۔ جیسے سومیری تہذیب، آریائی تہذیب، قدیم مصری تہذیب، یونانی تہذیب، چینی تہذیب اور قدیم اہل عرب کا کلچر وغیرہ۔ تہذیبوں کی حکمرانی کے اس دور میں ملکی اور جغرافیائی سرحدوں کی تعیین کافی حد تک دھندلی اور غیر واضح دکھائی دیتی ہے۔

آرنلڈ ٹوائسن بی (Arnold Toynbee 1934-61) نے ساری زندگی کی تحقیقات کا نچوڑ بارہ جلدوں پر مشتمل (A Study of History) میں دنیا کی 26 تہذیبوں کے بارے میں تقابلی مطالعہ کر کے تاریخی اور فلسفیانہ طریقہ سے بحث کے نتیجے میں یہ بتایا ہے کہ تاریخ، اقوام کی بجائے تہذیبوں یا معاشرہ کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹوائسن بی کے مطابق کسی تہذیب کی فطاطبی یا ماحولیاتی چیلنجوں کی بجائے اخلاقی اور مذہبی چیلنج پورے کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔

لیکن ٹوائسن بی سے بھی بہت پہلے 14 ویں اور 15 ویں صدی عیسوی میں ولی الدین عبدالرحمن ابن محمد المعروف بہ ابن خلدون نے علم تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شاہکار مقدمہ ابن خلدون تحریر کر کے تہذیبوں کی اہمیت، انسانی دنیا پر ان کے اثرات اور ان کے عروج و زوال کی فلسفیانہ تحقیق پیش کر کے دنیا کو غور و فکر اور تحقیق و تفتیش کی نئی نئی جہتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔

ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تہذیب کا کیونوس (Canvas) ملکی تصور کے کیونوس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کی معلوم تاریخ میں تہذیبیں جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بنتی رہی ہیں اور نئے نئے ملکوں کو جنم دیتی رہی ہیں۔ گویا تہذیب اور ملک کے درمیان ماں اور بیٹے کا رشتہ پایا جاتا تھا۔ مگر موجودہ تاریخ میں

اسکا الٹ ہوا۔ موجودہ دور میں قومیت اور قوم پرستی کے تصور کو اجاگر کیا گیا اور اس کی بنیاد پر انسانی دنیا کو مختلف چھوٹی چھوٹی جغرافیائی اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

جدید نظریہ سیاست سے قبل انسان کی شناخت اس کے افکار و نظریات، اس کی سماجی اقدار، تاریخی و تہذیبی روایات اور ثقافتی مظاہر سے ہوا کرتی تھی لیکن سیاست کے جدید نظریہ نے انسان کو ایک اور قسم کی شناخت سے نوازا۔ اس نے انسانی دنیا کو اس کے نظریاتی اور روحانی پس منظر سے الگ کر کے رنگ و نسل اور علاقہ و وطن کے محدود تصور میں جکڑ دیا۔ چنانچہ نظریہ و عمل اور اخلاقی اقدار کی جگہ اب علاقائیت و وطنیت، نسلیت و لسانیت انسانی دنیا میں فرق و امتیاز کا ذریعہ بن گئی۔ یہاں تک کہ گزشتہ صدی عیسوی میں جب استعماریت کے شکنجے سے دنیا نے آزادی حاصل کی تو بالعموم ساری دنیا اور بالخصوص عالم اسلام چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا وہ نقشہ جو اس سے قبل عالمگیر حکومتوں اور بڑی بڑی تہذیبوں پر مشتمل دکھائی دیتا تھا، سامراجیت کے بعد اس میں چھوٹے بڑے تقریباً 200 ممالک کی بہار نظر آنے لگی۔ جبکہ بعض ممالک تو اتنے چھوٹے چھوٹے رقبوں پر بنائے گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یا ان میں گھوم پھر کر یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ملک ہے۔ اس پر طرفہ تماشایہ کہ یہی چھوٹے چھوٹے ملک چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی جنم بھومی بن چکے ہیں۔ استعماریت اور سامراجیت کے علمبرداروں نے اپنے مذموم مقاصد اور باطل عزائم کی تکمیل کے لیے انسانی دنیا کے عظیم تمدنی اور معاشرتی نظام کا خاتمہ کر کے اس کی کوکھ پر ایسی ضرب لگائی کہ دنیا تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی چلی گئی۔ جس کا سب سے بڑا نقصان اسلامی دنیا کو برداشت کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی مرکزی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا اور ان کی عالمگیر تہذیب رنگ و نسل اور علاقہ و وطن میں منقسم ہو گئی۔ امت کو نام نہاد آزادی کے نام پر چھوٹے چھوٹے پچاسیوں ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم و تحلیل کے پیچھے سامراج نے جس نعرہ کا سہارا لیا وہ وطنیت اور قوم پرستی کا نعرہ تھا۔ علامہ اقبال نے اسی نعرہ کو مذہب و ملت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا تھا۔

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور
ساتی نے بنا کی روش لطف و ستم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
 تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور
 ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
 جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
 یہ بت کہ تراشیدۂ تہذیب نوی ہے
 غارت گر کاشانۂ دین نبوی ہے
 بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
 اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے
 نظارۂ دیرینہ زمانہ کو دکھا دے
 اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے
 ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی
 رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی
 ہے ترک وطن سنت محبوب الہی
 دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی
 گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
 ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
 اقوام جہاں میں رقابت تو اسی سے
 تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
 خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
 کمزور کا بگھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
 اقوام میں مخلوق خدا بٹی ہے اس سے

قومیت اسلام کی جڑ کنتی ہے اس سے

وطنیت پرستی اور قومیت کے اس نعرہ کی وجہ سے مسلمان پہلے عرب، عجم اور پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم در تقسیم ہو کر اپنی اجتماعیت اور مرکزیت سے ایسے بیگانے ہوئے کہ انہوں نے اپنے گرد جغرافیائی سرحدوں کی ایسی لکیریں کھینچ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نظریاتی وحدت اور تہذیبی شراکت پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔ مغربی سازش کا شکار ہو کر قوم پرست لیڈروں نے اسلامی وحدت ملی کے نظریہ کو پس پشت ڈال کر اپنی اپنی جغرافیائی اور علاقائی قومیتوں کو ابھارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کمال اتاترک نے ترکی کے مسلمانوں کو محض ترکش بنا کر ان کا رشتہ پوری دنیائے اسلام سے کاٹ دینے کی کوشش کی اور جمال عبدالناصر نے مصر کے مسلمانوں کو قدیم مصری تہذیب پر فخر کرنا سکھایا اور انہیں آل فرعون کی تہذیبی وراثت کا امین بنادیا۔ وطن پرستی کی یہ لہر اتنی شدید تھی کہ سارا عالم عرب بشمول سعودی عربیہ اپنی اپنی الگ پہچان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسی بوالعجبی ہے کہ ایک نظریہ، ایک دین، ایک حرم، ایک کتاب اور ایک رسول کو ماننے والے اب ترکی، مصری، عراقی، ایرانی، سعودی، شامی، لبنانی، سوڈانی، اور افغانی ہونے پر فخر کر رہی ہیں اور قوم پرستی کے خمار سے مست ہو کر ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے میں لگن ہیں۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتا جو مسلمان بھی ایک

ملت از وطن است:

قوم پرستی کا یہ مغربی نظریہ جب برصغیر کی سرحدوں کے اندر داخل ہوا تو اس کا منطقی اثر یہ پڑا کہ اس سرزمین پر بسنے والی دو قومیں یعنی ہندو اور مسلم اپنی جغرافیائی وحدت کی وجہ سے ایک قوم سمجھی جانے لگیں۔ یہاں تک کہ برصغیر کی مسلم لیڈر شپ بشمول کانگریسی مولویوں کے اس گمراہ کن خیال کی حامی ہو گئی کہ ہندو اور

مسلم ایک قوم ہیں۔ مشہور دیوبندی عالم، مولوی حسین احمد دیوبندی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملت از وطن است۔ یعنی ملت وطن سے بنتی ہے۔ جس پر علامہ اقبال برافروختہ ہو گئے اور انہوں نے اس کے جواب میں کچھ یوں ارشاد فرمایا:

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ
 ز دیوبند حسین احمد این چہ بو العجبی است
 سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است
 چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
 بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست
 اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہمی است

یہی وہ مقام تھا جہاں ابتداً بڑے بڑے مسلم لیڈر بھی وطنیت پرستی اور قومیت کی رو میں بہتے چلے گئے۔ مگر آگے چل کر انہیں بہت جلد اس بات کا تجربہ ہو گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے۔ سر سید احمد خان ایک زمانے تک ہندو، مسلم اتحاد کی باتیں کرتے رہے۔ وہ ان دونوں کو دو آنکھوں کی طرح سمجھتے تھے اور ایک زمانے تک سرسید کی ساری جدوجہد کا محور متحدہ قومیت کا تصور ہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی فکر کا زاویہ بدلنے لگا یہاں تک کہ وہ ایک قومی نظریہ کے تصور سے پوری طرح دستکش ہو کر دو قومی نظریہ کی بات کرنے لگے اور انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندو مسلم ایک نہیں بلکہ دو الگ قومیں ہیں۔ جو نہ پہلے کبھی ایک ہوئے اور نہ آئندہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں۔ ان کا مذہب و عقیدہ ہی الگ الگ نہیں بلکہ ان کی زبان، کلچر، سماجی روایات، عادات و اطوار، رسوم و رواج سب کچھ جدا جدا ہیں۔ سرسید احمد خان نے ان تمام باتوں کا بخوبی جائزہ لیا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندو تنگ نظری اور تعصب کا اس حد تک شکار ہے کہ وہ مسلمان کو کسی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی نظر میں مسلمان ایک ملیچھ یعنی ناپاک قوم ہے۔ اسے مسلمان کی ذات سے ہی نہیں بلکہ اس کی زبان سے بھی اس حد تک نفرت ہے کہ آئے دن اردو اور ہندی کا کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سرسید احمد خان اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے جدوجہد کا

آغاز کیا جائے۔

اسی قسم کا تجربہ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کو بھی ہوا اور انہوں نے بھی ہندو مسلم دونوں کے لیے مشترکہ جدوجہد ترک کر کے اور متحدہ قومیت کے نعرہ سے اپنا دامن چھڑا کر مسلمانوں کے لیے علیحدہ کوششوں کی حمایت شروع کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید کے نتیجے میں نہیں بلکہ اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے 1934 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کے لیے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل علیحدہ خطوں کا ذکر کر کے پہلی مرتبہ پاکستان کا تصور پیش کیا۔

تقسیم ہند سے پہلے ہی نہیں بلکہ تقسیم ہند کے بعد بھی دنیا اسی نتیجے پر پہنچی کہ ہندو بنیادی طور پر ایک متعصب قوم ہے۔ جو اپنے سوا کسی دوسری قوم کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کسی دوسری قوم کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو اپنے درمیان بھی سماجی تقسیم کا شکار ہونے والے دلتوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو برابری اور مساوات کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ہندوستان کا نامور وکیل اور سماجی مصلح بھیم راؤ رام جی امبیڈکر (1891-1956ء) اچھوتوں کے حقوق کے لیے ساری زندگی جدوجہد کرتا رہا۔ یہاں تک کہ 1935ء میں اس کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہندومت میں رہتے ہوئے دلتوں کو مساوات کی کوئی امید نہیں اور انہیں بدھ مت اپنانے کو کہا۔ چنانچہ وسیع پیمانے پر تبدیلی مذہب واقع ہوئی۔

اور یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بابر مسجد کے حوالے سے یا گجرات اور احمد آباد میں مسلم کش فسادات کے نتیجے میں یا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور بربریت کے نتیجے میں مسلمانوں کا جتنا خون بہایا گیا ہے اور جس قسم کی سفاکیت اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ ہماری موجودہ نسلوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے تو ایسی ہی آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (البقرہ: 7) ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

پہلے لیڈروں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر ہوش میں آ جاتے تھے مگر آج کا لیڈر جو ایک دفعہ اندھا ہو گیا وہ ہمیشہ اندھا ہی رہتا ہے اور آخری وقت تک پوری قوم کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا

ہے۔ اس لیے کہ آج کا لیڈر بکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔

دو قومیں نظریہ: (Two Nation Theory)

وقت نے ثابت کر دیا کہ مسلمانانِ برصغیر کے لیے واحد راستہ دو قومی نظریہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر راستہ تباہی اور بربادی اور ہمیشہ کی غلامی کی طرف لے جانے والا ہے۔ علمائے حق اور دانشوارانِ قوم کو صاف دکھائی دیتا تھا کہ مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری، سر بلندی اور سرفرازی صرف دو قومی نظریہ سے وابستہ ہے۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح چونکہ برصغیر کے مخصوص سیاسی اور معاشرتی ماحول میں وضع ہوئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے خام خیال مفکروں اور بے بصیرت دانشوروں نے اسے محض ایک سیاسی نعرہ یا حربہ قرار دے کر اس کی اصل روح اور فلسفہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض کور باطنوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہ دو قومی نظریہ کا کوئی وجود ہے اور نہ پاکستان کوئی نظریاتی مملکت ہے۔ اس قسم کی باتیں موجودہ زمانہ کی سوفسطائیت کی بدترین مثالیں ہیں۔ کسی حقیقت کو جھٹلا کر یا اس کے روشن چہرہ پر گرد و غبار کا غاڑ مل کر اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ آج دنیا سائنس کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کوئی حقیقت نہ چھپانے سے چھپ سکتی ہے اور نہ مٹانے سے مٹ سکتی ہے۔ اور پھر ایسی حقیقت کہ جو نہ صرف تاریخ کا مسلمہ ہے بلکہ وہ مکمل طور پر دینی، ایمانی اور اعتقادی سچائی کا مظہر بھی ہے۔ ایسی حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی ہے۔

قرآن و سنت کی تعلیمات کا سارا فلسفہ ہدایت جس محور کے گرد گھومتا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد اور معاشرہ وجود میں آئے جو اپنے افکار و نظریات سے لیکر اپنی زندگی کی تمام ترجیحات تک دوسری قوموں سے مختلف دکھائی دے۔ ایسے افراد اور ایسا معاشرہ جو توحید کا علمبردار اور تعلیماتِ نبوی کا آئینہ دار ہو اور جس پر صرف اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو۔

اللہ کا رنگ اپنالو اور اللہ کے رنگ سے اچھا

کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنِ مِنْهُ صِبْغَةً

(سورہ بقرہ: 138)

رنگ وہی ہوتا ہے جو امتیاز اور تفرق پیدا کرے۔ لہذا مسلمان قوم کا اپنا ایک رنگ اور باقی ساری دنیا کا اپنا رنگ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا:

اپنی ملت کو قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی

مگر خدا کا یہ رنگ عدل اور رحم دلی، ہمدردی اور مساوات، بے لوثی اور خدمتِ خلق سے ہرگز نہیں روکتا۔ بلکہ یہ سب اس کے لازمی اخلاقیات سے ہے۔ اسی لیے مسلم معاشرے میں ہمیشہ سے دوسری اقوام کے ساتھ رواداری کا اصول کارفرما رہا ہے۔ جس کی رو سے مشترکہ مقاصد و مفادات کے حصول کے لیے اشتراک و اتحادِ عمل سے کبھی روکا نہیں گیا۔ ہاں البتہ کلی اتفاق یا باہمی امتزاج کہ جو دونوں کو ہر اعتبار سے ایک کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دین ہی کیا، دنیا کی کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم میں اس طرح مدغم ہو جانا گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی شناخت ہی باقی نہ رہے لہذا اسلام جو ایک مکمل ضابطہٴ حیات ہے وہ کسی کے ساتھ مرج ہو کر اپنی شناخت کیوں کر مٹانا چاہے گا۔ تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات ہر صاحبِ نظر پر عیاں ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ بقائے باہمی کے اصولوں کی حد تک تو اشتراک یا اتحادِ عمل کی اجازت دی ہے مگر دین کے شعائر یا امت کے مفاد کو خطرہ میں ڈال کر کسی قسم کا معاملہ کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاں کہیں دوسری قوموں کے ہاتھوں شعائرِ دینی یا امت کے مفاد کو خطرہ لاحق ہوا وہاں مسلمانوں پر اس کے تحفظ کی تدبیر کرنا یا اس فتنہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہی دو قومی نظریہ کا اصل فلسفہ اور اس کی حقیقی روح ہے۔

ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جب کبھی کسی بادشاہ یا حاکمِ وقت نے مسلم معاشرہ کو تکثیریت (Polarization) یا امتزاجیت (Meregence) کی طرف دھکیلنا چاہا تو علمائے اسلام اور زعمائے ملت نے اس کے خلاف ہمیشہ علم بغاوت بلند کیا۔

چنانچہ جامع مسجد دمشق کے خطیب، شیخ الاسلام حضرت عزالدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے حکمرانوں کے اس فیصلے کی صریح مخالفت کی تھی، جس کے تحت اہل اقتدار نے یہود و نصاریٰ کے ہاتھوں

بلاروک ٹوک اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی تھی۔ شیخ نے جامع مسجد کے منبر سے صدائے حق بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حکمرانوں کی یہ تجارت عالم اسلام کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتی ہے۔ کیونکہ کل یہی اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ صادر فرمایا کہ فرنگیوں کے ہاتھوں اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے۔ شیخ عزالدین بن عبدالسلام مسلمانوں کے حقیقی پیشوا اور قوم کے حقیقی راہنما تھے۔ لاکھوں فرزندانِ توحید ان کے عقیدت مند اور جانثار تھے۔ وقت کے بے بصیرت حکمرانوں کو ان کے فتویٰ سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے شیخ کو جامع مسجد کے منبر سے معزول کر کے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیئے۔ مگر شیخ الاسلام کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور وہ بدستور اپنے موقف پر قائم رہے اور مسلم معاشرے کی بقا اور تحفظ کی جنگ لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کر دیا۔

خلیفہ مامون کے مقابلہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا سینہ پیر ہو جانا اور اسلامی فکر پر یونان کے باطل فلسفہ کا رنگ نہ چڑھنے دینا اور اسی طرح یونانی فلسفہ و حکمت کی مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ ترویج و اشاعت کے وقت اسلامی افکار و نظریات کی خالصیت اور بے آمیزی کو لاحق خطرات سے بچانے کے لیے امام ابوالحسن اشعری، حضرت امام غزالی اور امام فخر الدین رازی جیسے بڑے بڑے آئمہ محققین کا قلمی جہاد فرمانا۔ نظریہ اسلام کی حفاظت کا تاریخی تسلسل ہے۔

جہاں تک دو قومی نظریہ کے تشخص اور تعین کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں دو قومی نظریہ کی بنیاد کو واضح پہچان اس وقت حاصل ہوئی جب مغل شہنشاہ اکبر نے ہجری تقویم کے ہزارہ دوم کے آغاز پر، تاریخ میں پہلی دفعہ دو قومی نظریہ کی روح کو جزوی یا فردی طور پر نہیں بلکہ کلی اور اساسی طور پر منسوخ کر کے یہ اعلان کیا کہ نئے ہزارے کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد، اشتراک اور امتزاج کی ساری حدود کو پار کر کے ایک ایسے طریقے کی بنیاد رکھی جس میں تمام ادیان کو برحق مان کر سب کے اشتراک و امتزاج سے ایک نئے دین کی صورت گری کی گئی۔ جس کو بادشاہ نے اپنے گمانِ باطل کے مطابق دین محمدی کے بالمقابل ایک نیا دین بنا کر پیش کیا تھا۔ تاریخ میں اس قسم کے الحاد و بیدینی کی کوئی اور مثال اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب تک دین کی بعض تعبیرات سے اختلاف یا بعض نصوص کی من پسند اور من

گھڑت تاویلات کر کے دین میں تحریف و تبدیل کے ارتکاب کی تو بہت سی مثالیں پائی گئی تھیں۔ لیکن پورے دین کو منسوخ کر کے رسالت محمدی کی عالمگیریت اور ہمہ گیریت کو چیلنج کرنے کی یہ مثال چشم فلک نے پہلی بار ہی مشاہدہ کی تھی۔ چنانچہ غیرتِ حق جوش میں آئی اور برصغیر کی تاریخ کے اس سب سے بڑے فتنے کا قلع قمع کرنے اور دین حق کی آفاقیت اور نبوت محمدی کی ابدیت و ہمہ گیریت کے نقوش کو پھر سے تابندہ و پائندہ کر دکھانے کے لیے سرزمین سرہند سے ایک مردِ حق آگاہ یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان
اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبردار
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار

اکبر کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اس کے تخت و تاج کا وارث قرار پایا۔ جہانگیر نے اپنے باپ کی تمام پالیسیوں کو برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں حالات جوں کے توں رہے اور الحاد و بے دینی کے فروغ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ مگر اس سے قبل کہ اکبر کے عزائم کے مطابق الحاد و بے دینی کی یہ لہر آنے والی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح امت اور تجدید و احیائے دین کی عالمگیر تحریک نے اہل ہند کو اپنی آغوش میں اس طرح لے لیا، جس طرح آندھی اور طوفان کے اٹھنے کے وقت ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے۔

آپ کے ہمہ جہت انقلاب نے، بجا طور پر تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ دین برحق کی بنیادوں کو پھر سے مستحکم کر کے شعائر اسلام کو جو منادیئے گئے تھے دوبارہ بحال کروا دیا۔ دین میں جو کچھ خرافات شامل کر دی گئی تھیں انہیں اپنی عام کردہ بصیرت کے ذریعے چھلنی کی طرح چھان کر دین سے الگ کر دیا اور سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ وحدتِ ادیان اور وحدتِ اقوام کے باطل، غیر حقیقی اور غیر عقلی تصور کی بیخ کنی کر کے اسلام کو تمام ادیان سے میسر و ممتاز اور مسلمان کو تمام عالم سے جدا اس کی اصل پہچان کے ساتھ متعارف کروایا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی وہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جس نے ایک طرف تو آپ کی شخصیت کو

تجدید و احیائے دین کی تاریخ میں نہایت بلند مقام پر فائز کر دیا اور دوسری طرف دو قومی نظریہ کی روح کو ایسی زندگی اور توانائی بخشی کہ جس کی بدولت آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا آسان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ تین سو سال کے بعد بھی اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر حضرت مجدد پاک کے فیضان کی دہائی دیتے نظر آتے ہیں۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی

برصغیر کے حالات:

سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور تاریخی لحاظ سے برصغیر دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ایک مخصوص پیرا منظر کا حامل ہے۔ یہاں مختلف رنگ و نسل اور عقیدہ و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہزاروں سالوں سے آباد چلے آتے ہیں۔ یہاں کی قدیم ترین آبادی موہن جو دڑو کے آثار پانچ ہزار سال پرانے ہیں۔ برصغیر میں سب سے پہلے آکر آباد ہونے والی وہ آریائی اقوام ہیں جو وسط ایشیا سے اٹھ کر دریائے سندھ کے کنارے یہاں آکر آباد ہو گئی تھیں۔ آریائی قومیں بعد کی تاریخ میں تو نہ جانے کہاں گم ہیں۔ البتہ ان کے بعد یہ سرزمین مختلف رنگ و نسل اور عقیدہ و مذہب کے لوگوں کا گہوارہ بن گئی۔ بدھ مت کی بانی گوتم بدھ اور سکھوں کے گرو، بابا گردونا تک کی پیدائش بھی اسی سرزمین پر ہوئی۔ اس طرح برصغیر کی سرزمین مختلف مذاہب کی جنم بھومی بن گئی۔ آریائی اقوام سے بت پرستی کی تعلیم لیکر یہاں کے ہندوؤں نے ہندوستان کی دھرتی کو دھرتی ماتا کا درجہ دے الا۔ اور کروڑوں دیوی، دیوتاؤں، اوتاروں اور بھگوانوں کی پرستش شروع کر دی، جس کے نتیجے میں یہاں ندومت اور دیگر مشرکانہ مذاہب وجود میں آ گئے۔ انبیائے کرام کی تعلیمات اور آسمانی کتابوں کی ہدایت کو راموش کر دیا گیا اور اس کی جگہ مختلف ویدیں، رامائن اور گرنٹھ صاحب جیسی چیزیں رائج ہو گئیں۔

اٹھویں صدی عیسوی کے آغاز میں برصغیر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہاں باقاعدہ اسلام کا نور داخل ہو گیا۔ 712ء یعنی پہلی صدی ہجری کے اواخر میں عظیم فاتح اور سپہ سالار محمد بن قاسم سرزمین برصغیر میں داخل

کے مقام پر لشکر انداز ہو چکا تھا۔ راجہ داہر کے ہاتھوں عرب سے تعلق رکھنے والے چند مظلوم خاندانوں، جن میں دو تین اور بچے بھی شامل تھے، کی فریاد مجاہدین اسلام کے یہاں آنے کا سبب بن گئی۔ راجہ داہر مارا گیا اور اس کی دھرتی کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔ یہاں کے باشندوں نے جب مسلمانوں کے عدل و انصاف، رحم دلی، اور حسن سلوک کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل خود بخود اسلام کی محبت سے بھر گئے۔ صوفیاء و مشائخ کی آمد کے بعد یہاں دین کی تبلیغ عام ہو گئی۔ جس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق حلقہ اسلام ہونے لگے۔ حجاز مقدس، فارس، وسط ایشیا، ایشیائے کوچک اور افغانستان اور خراسان سے آنے والے صوفیاء اور مشائخ، علماء اور مصلحین نے برصغیر کے گوشے گوشے میں پہنچ کر دین کی روشنی کو جس انداز سے پھیلایا، صحابہ و تابعین کے بعد اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ علامہ اقبال اس سرزمین پر اسی لیے ہوئے:

چمکے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے
بھر تاب دیکے کس نے چمکائے کہکشاں سے
میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

صوفیاء و مشائخ کی برکت سے یہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ایسا عام ہوا کہ جا بجا مساجد و مدارس اور خانقاہیں اُبھرنے لگیں۔

پاک و ہند کی سرزمین پر ایک طرف تو مسلمانوں نے تعلیم و تربیت کا عظیم الشان سلسلہ قائم فرمایا جس کی وجہ سے سرزمین ہند جو اس سے قبل بت پرستی، باطل و اہام اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اب ظاہری و باطنی علوم کی روشنیوں سے جگمگانے لگی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے سیاسی حوالے سے بھی یہاں عظیم الشان کامیابیاں حاصل کیں۔ مسلمانوں کی حکومت کا باقاعدہ آغاز معز الدین محمد بن سام کے ہاتھوں ۱۱۸۵ء سے آتش تک اور آتش سے بہادر شاہ ظفر تک کتنے ہی سلاطین ہوئے جنہوں نے ساحل مکران سے خلیج بنگال تک جنوبی ایشیا کے اس خطے کو کم و بیش ساڑھے سات سو سال تک تہذیب و تمدن کا ایک ایسا گہوارہ

بنائے رکھا کہ جس میں نہایت اعلیٰ درجہ کے صوفیائی، بڑے باکمال علماء، نامور ادباء و شعراء، بڑے بڑے اہل فن اور عظیم دانشوروں نے پرورش پائی۔ مشہور مورخ اور سیاح الیگزینڈر ہملٹن کے مطابق صرف ٹھٹھہ شہر میں علوم و فنون کے چار سو مدارس قائم تھے اور مورخ مقریزی کے مطابق دارالسلطنت دہلی میں ایک ہزار اسلامی مدارس قائم تھے۔ ان بادشاہان وقت کی ذاتی زندگی کا معیار جو بھی رہا ہو مگر ان میں ایک بات قدر مشترک تھی کہ انہوں نے امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام کو لازم رکھا اور علوم و فنون کی سرپرستی سے کبھی دستبردار نہ ہوئے۔

انگریزوں کا دور حکومت:

مسلم معاشرہ میں دراڑیں کیسے پڑ گئیں اور انگریزوں کو جنوبی ایشیائے اس خطے میں غلبہ کیسے حاصل ہو گیا یہ ایک طویل داستان ہے جس کی اس مختصر مضمون میں گنجائش نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہماری اندرونی کمزوریوں، حکمران طبقے کی عیاشیوں اور زمانے کی چالوں سے بے خبر رہنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک نہایت چالاک، فریب کار اور دھوکہ باز قوم نے منافقت اور مکاری اور کذب و فریب کا لبادہ پہن کر ہمیں اندر سے اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا جس طرح سیم تھورز مین کے اندر پھیلی کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ غرض انیسویں صدی کے وسط میں یہ عیار و مکار قوم برصغیر پر قابض ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا تھا:

سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے

سونے والے جاگتے رہیں چوروں کی رکھوالی ہے

1857ء کی جنگ آزادی کے موقع پر دھرتی کے فرزندوں نے اپنی دھرتی کو آزادی دلانے کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ رقم کر دی۔ اس سے پہلے حیدر علی، ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ جیسے بہادر بھی اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کر چکے تھے۔ یہ علماء و مشائخ اور اہل دین ہی تھے جنہوں نے ہر موقع پر وطن سے وفاداری کا رشتہ نبھا کر بتایا اور اس کی محبت کا قرض ادا کیا۔ دوسری طرف

دھرتی ہمارے سپرد میں ہے اپنی دھرتی ماں کے ساتھ ایسی بے وقایاں دکھائیں کہ اگر آج اس ماں کو قوت
گوئی نہ جائے تو وہ سب سے پہلے انہیں غداروں اور بے وقاؤں کو اپنے اوپر سے نکل جانے کا حکم صادر
کرے۔

مگر مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر ہندوستان کے لیے قربانیاں دیں۔ انہوں نے انگریز کے غاصبانہ قبضہ کو قبول
نہیں کیا۔ بڑے بڑے نامور علماء اور مشائخ عظم جہاد بلند کرتے ہوئے میدان میں اتر آئے
جس کی وجہ سے انہیں پھانسیاں ہوئیں اور کالے پانی (جزیرہ انڈیمان) کی سزائیں سنائی گئیں۔ تحریک
آزادی کے سب سے بڑے مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسی جزیرہ میں قید کے دوران وصال فرمایا۔
حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ انہوں نے پھانسی کے پھندے کے سامنے
بھی سر ارج کے آگے سر نہ جھکایا۔ سر جھکا تو دور کی بات ہے آپ نے تو برسرِ دار دشمن کو فی البدیہہ یہ پیغام
پہنچا:

کوئی گل باقی رہے گا۔ نئے چمن رو جائے گا
پر رسول اللہ کا دین حسن رو جائے گا
اٹھس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو
اس تن بے جان پر خاکی کفن رو جائے گا
ہم سفیرِ باغ میں ہے کوئی دم کا چچھا
بہلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رو جائے گا
سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رو جائے گا

تحریک آزادی کے مجاہدین میں علامہ فیض احمد بنادیونی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ مفتی
صدر الدین آزاد، مفتی لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا عبد الجلیل شہید علی گڑھی علیہ الرحمہ جیسے اکابرین کی
قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

انگریز تقریباً ڈیڑھ سو سال تک ہندوستان پر قابض رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ اسلامیان ہند کے لیے نہایت تکلیف دہ اور صبر آزمائہ تھا۔ مسلمانان برصغیر کے لیے دوہری آزمائش تھی۔ اس لیے کہ ایک طرف تو انگریز حکومت انہیں اسلام اور تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے اپنا سب سے بڑا دشمن خیال کرتی تھی اور دوسری طرف ہندو ساہوکارانہ ذہنیت مسلمانوں سے ان کے ہزار سالہ دور حکومت کا بدلہ لینے کے لیے پرتول رہی تھی۔ انگریزوں کی حکومت اور ہندوؤں کی اکثریت کے درمیان مسلم کمیونٹی کی حیثیت سینڈوچ کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ تحریک آزادی ہند کے موقع پر دھرتی ماتا کے بچاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھہرے والا سلوک کر کے انہیں ظالم حکمرانوں کے شکنجے میں جکڑوانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ انہوں نے پوری منافقانہ چابکدستی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کر انگریز سرکار سے اپنا ناطہ جوڑ لیا اور سامراجی قوتوں کو جلد از جلد یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سرکار کا غدار تو صرف مسلمان ہے۔ جہاں تک ہندو کا تعلق ہے وہ تو کل بھی سرکار کا وفادار تھا اور آج بھی اس کا ہی خواہ ہے۔ دوسری طرف اسی ہندو بیٹے نے چوغہ بدل کر مسلمانوں سے ہاتھ ملایا اور دھرتی ماتا کی قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہندو اور مسلم دونوں اس دھرتی کے فرزند ہیں۔ لہذا دونوں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں بھائیوں کی طرح مل کر حکمرانوں کے خلاف اس وقت تک تحریک چلانی ہے جب تک ہم ان حکمرانوں کو اپنے دیس سے نکال نہیں دیتے۔

برصغیر کی تاریخ میں مسلم قوم کے لیے شاید سب سے مشکل وقت یہی تھا ایک طرف ظالم حکومت کی منتقمانہ پالیسیاں تو دوسری طرف ہندو قوم کی منافقانہ چالیں اور ریشہ دوانیاں۔ مسلمانان ہند جیسا کہ ذکر کیا گیا تاریخی طور پر انتہائی زوال پذیر دور سے گزر رہے تھے اور بقول الطاف حسین حالی ان کا حال یہ تھا:

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے
نانے نہ کہ مد ہے ہر جزو کے بعد

دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے

ان حالات میں سارا مسلم معاشرہ اس ریوڑ کی مانند ہو چکا تھا جسے گلہ بان کے بغیر بھیڑیوں کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے ترقی کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے۔ انہیں ان کے مناصب اور ملازمتوں سے زبردستی سبکدوش کیا جانے لگا۔ ان کے مذہب اور رسومات کا کھلے عام مذاق اڑایا جاتا۔ شعائر اسلام کی دل کھول کر توہین کی جاتی۔ یہاں تک کہ مسجدوں میں سور چھوڑ دیئے جاتے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی۔ شدھی اور شکٹھن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلا کر مسلمانوں کو ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ عیسائی مشن کھلے عام عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ جن کی دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انگلستان سے پادری فنڈراپنے ساتھ عیسائی مشنریز کی ایک جماعت لے کر چلا آتا ہے اور خلیج بنگال سے دہلی کی جامع مسجد تک مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ خدا رحمت کرے مولانا رحمت اللہ کیرانوی پر کہ جنہوں نے اس کا چیلنج قبول کر کے پوری دنیا کے سامنے اس سے مناظرہ کیا اور اسے ایسی ذلت آمیز شکست سے دو چار کیا کہ پادریوں کا منہ کالا ہو گیا اور وہ کھلے عام اپنی شکست کا اعتراف کر کے دوبارہ انگلستان سدھار گئے۔ جب اس طرح کام نہ چلا تو انگریز سرکار اور اس کی ناز بردار ہندو رعایا دونوں نے مل کر مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی۔ یہی وہ نازک وقت تھا جب شان رسالت جیسے معاملہ کو متنازعہ بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ نور و بشر، علم غیب، حاضر و ناظر، حیات النبی، ندائے یار رسول اللہ، استعانت، رفع یدین، آمین بالجہر، نیاز و فاتحہ اور درود و سلام جیسے موضوعات جن پر تاریخ میں کبھی کسی نے نہ اختلاف کیا تھا اور نہ کوئی جھگڑا پیدا کیا تھا۔ ان میں اختلاف کر کے مختلف فرقے، گروہ اور جماعتیں وجود میں آ گئیں۔ قادیانیت کا ناپاک بیج بھی انہی ایام میں بویا گیا اور ختم نبوت جیسے متفقہ معاملہ پر مسلمانوں کو باہم لڑایا گیا۔ پرویزیت، چکڑ الویت، غیر مقلدیت جن کا تصور بھی مسلمانان ہند کے وہم و گمان سے نہ گزرا تھا، مسلمانوں کے درمیان فروغ پارہے تھے۔ شان رسالت اب ﷺ میں ایسی تعبیریں ضبط تحریر میں لائی گئیں۔ جن کو پڑھ کر ایمان کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے۔ گستاخی و بے ادبی جو کافروں کا شیوہ تھا مسلمان کہلانے والوں کے گلے کا ہار بنا کر ڈال دیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے باطل کے عزائم تو یہ تھے کہ مسلمانوں کے سینوں سے

عشق رسول ﷺ کی شمع کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ ان کا تعلق اپنی توحید سے باقی رہتا ہے تو رہے مگر ذات رسالت آج اور عشق رسول ﷺ کی اہمیت کم سے کم ہوتی چلی جائے۔ دنیا میں ذات رسالت آج کو نشانہ اس لیے بنا کیا کہ ڈیڑھ ہزار سال سے یہود و نصاریٰ حسد و دشمنی کی جس آگ میں جل کر خاک ہوئے جاتے ہیں اس کا تعین آپ ﷺ ہی کی ذات سے ہے۔ ان کی عداوتیں اور جھگڑے خدا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے رسول کے ساتھ ہیں۔ ان کا مشن یہ ہے کہ:

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا

روح محمد اس کے بدن سے نکال دو

مگر خدائے ذوالجلال "ورفعنا لک ذکرک" کی شان پھر دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ بریلی سے ملیح تنہا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عشق رسالت آج کے فیضان کے دریا بہانے شروع کر دیئے اور اپنی تمام علمی اور عملی کاوشوں کا محور اور مرکز عشق رسول ﷺ کو بنالیا۔ علامہ اقبال بھی وقت کی اس زائست کو خوب سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی شعر و سخن کے دھارے اس جانب بہا کر رکھے اور دنیا کو صاف صاف یہ پیغام پہنچایا:

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمد ﷺ سے اجالا کر دے

یہ ہمہ بیرونی سازشوں اور اندرونی کمزوریوں کے باعث مسلم معاشرہ انحطاط اور تحلیل کی ایسی کیفیت سے چار تھا کہ ہر طرح کے بیرونی اثرات اس میں در آتے تھے۔ چنانچہ مغرب کا قوم پرستی کا تصور (Nationalism) جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ہندوستان بھی اس سے متاثر ہوئے غیر نہ رہ سکا۔

دنیا کے بیشتر ممالک رنگ و نسل، خاندان اور برادری ازم کی بنیاد پر قائم ہوتے جا رہے تھے۔ مغرب نے اپنے

زعم فاسد میں نظریاتی قوتوں کو شکست دے دی تھی اور اقوام عالم کوئی بنیادیں فراہم کر دی تھیں۔ جس کے نتیجے میں اسٹیٹ اور مذہب کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور خلافت جیسا نظام محض خواب و خیال بن کر رہ گیا تھا۔ خصوصاً مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے انہیں ہمیشہ آپس میں برسرِ پیکار رکھنے کے لیے راہ ہموار کر دی گئی تھی۔ مذہبی آئیڈیالوجی (Ideology) کو قومی دھارے سے خارج کر کے اسے انسان کا ذاتی مسئلہ بنادیا تھا اور اس کی جگہ سیکولرازم کو ساری دنیا کا مشترکہ مذہب قرار دیا گیا تھا۔ سیکولرازم سے مراد دنیا کا وہ نظام ہے جس میں خدا اور مذہب کا تصور باقی نہیں رہتا۔ 20 ویں صدی کا یہی وہ سب سے بڑا شیطانی کھیل تھا جس کی بنیاد پر بعض بے دینوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی دنیا سے خدا کو خارج کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

قوم پرستی کے انہی گمراہ کن تصورات کے زیر اثر برصغیر کی ناعاقبت اندیش اور حقیقت ناشناس قیادت نے ہندو اور مسلمان کو ایک قوم قرار دے دیا اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا۔ متحدہ قومیت کا یہ وہ نامعقول اور غیر فطری نظریہ تھا جس کا تجربہ اس سے قبل سرسید احمد خان اور دیگر سیاسی راہنما بھی کر چکے تھے۔ مگر جیسا کہ روایت چلی آتی ہے کہ بعد والے اپنے پیشروں سے کبھی نہیں سیکھتے اسی لئے نامعقولیت کا سفر جاری رہا اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ مولانا ابولکلام آزاد، عطاء اللہ شاہ بخاری، مولوی حسین احمد مدنی جیسے لوگ آخری وقت تک کانگریس کے ہمنوا بنے رہے اور یہ بات بھی کسی لطیفے سے کم نہیں کہ وہ صاحبانِ جبہ و دستار کہ جن کے فہم اسلام کے مطابق عام مسلمان تو انبیاء و اولیاء کی تعظیم کرنے کی وجہ سے مشرک قرار پاتا تھا مگر ہندو بت پرستوں کے ساتھ ان کا فکری اور عملی اتحاد ایسا مضبوط تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ ان کی جدوجہد کا نصب العین قرار پایا۔ اتحاد و یگانگت کے اس رشتہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہندوؤں کو مسجدوں میں دعوت دی گئی اور ان کے لیڈروں کو منبروں پر بٹھایا جانے لگا۔ مسلمانوں کے جلسوں میں بھارت ماتا کی جے پکاری جاتی اور ہندوؤں کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو گاؤ کشی سے روکا جاتا۔ ان راہنمایان گم گشتہ راہ نے ایک طرف تو غیر مسلموں کے بارے میں دوستی اور تعلق کے حوالے سے قرآن حکیم کی نصوص کو بالکل فراموش کر کے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف ہندوؤں کی مسلم دشمنی، بدعہدی، دھوکہ دہی اور عیاری و مکاری کی پوری تاریخ سے اپنی

آنکھیں اس طرح بند کر لی تھیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں میچ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہر حال نظریہ وطنیت و قومیت کی عالمگیر لہر یا سیکولرائزیشن کی بین الاقوامی سازش یا ہندوستان میں متحدہ قومیت کا خطرناک کھیل ان سب کا جواب دو قومی نظریہ تھا۔ دو قومی نظریہ جو عین مذہب کی روح اور قرآن و حدیث کا پیغام ہے، ان تمام گمراہیوں کے بیچ، واحد سیدھی راہ تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دو قومی نظریہ کے تصور سے ہی پیدا ہوا تھا۔ یہی وہ نعرہ تھا جس نے تمام تعصبات، فرقوں، مسلکوں، رنگوں، نسلوں اور برادریوں کو مٹا کر ہمیں ایک ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنادیا تھا کہ جس سے ٹکرا کر اندرونی اور بیرونی گمراہیوں کی ساری نمائندہ طاقتیں پاش پاش ہو گئی تھیں۔ یہ ہدایت کی سیدھی راہ تھی اس لیے علمائے حق خود بخود اس راہ پر گامزن ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کو اپنا مشن قرار دیا اور قیام پاکستان کو عالم اسلام اور اہل حق کی فتح سے تعبیر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے ذرا پہلے بنارس میں سنی کانفرنس کے عنوان سے ایک اجتماع ہوا جس میں کم و بیش پانچ ہزار علماء و مشائخ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر حضرت محدث اعظم سید محمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء و مشائخ کا تیار کردہ دستور پاکستان پڑھ کر سنایا اور صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعلان کے ساتھ پاکستان کے لیے اپنے عزم کا اظہار فرمایا کہ ”اگر بالفرض محمد علی جناح پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو بھی ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔“

جن علمائے حق نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی، حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب، سفیر پاکستان، مبلغ اسلام، حضرت مولانا شاہ عبد العظیم صدیقی، محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد کچھوچھوی، امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی۔ ان چند علماء کے علاوہ اور بہت سے علماء اور اس وقت کی مشہور خانقاہوں نے بھی بھرپور طریقے سے اس تحریک میں حصہ لیا۔

چ تو یہ ہے کہ اگر یہ علمائے اسلام اور مشائخ عظام تحریک پاکستان میں حصہ نہ لیتے اور سیاسی قائدین کے شانہ

بشانہ کھڑے نہ ہوتے تو شاید پاکستان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔

نظریہ پاکستان کی سچائی، قائد اعظم محمد علی جناح کی دیانتدار اور مخلص قیادت اور علمائے حق کی غیر متزلزل حمایت نے برصغیر کے عوام کی رگوں میں وہ جذبہ دوڑا دیا کہ جس نے بیس لاکھ قربانیوں کی پرواہ کئے بغیر ہزاروں خاندانوں کے اجڑنے، بکھرنے اور تباہ ہونے اور ان گنت ماؤں، بہنوں، اور بیٹیوں کی عصمت برباد ہو جانے کے باوجود پاکستان کو ایک حقیقت بنا کر چھوڑا۔

14 اگست 1947ء کو 27 رمضان المبارک، شب قدر کی بابرکت گھڑیاں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانانِ ہند کو پاکستان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پاکستان اس وقت کی اسلامی دنیا میں سب سے بڑی مملکت کے طور پر وجود میں آیا۔ پاکستان محض تقسیم ہند کا نام نہیں۔ نہ وہ محض ایک جغرافیائی تبدیلی ہے اور نہ محض ایک لکیر ہے جو دو ملکوں کے درمیان کھینچ دی گئی ہے۔ بلکہ پاکستان ایک نظریہ کا نام ہے اس اعتبار سے وہ ایک مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ اسی لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر فرمایا تھا:

پاکستان تو اسی دن وجود میں آگیا تھا جس دن یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا۔

پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ دنیا کی واحد مملکت ہے جو خدائے لم یزل کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ یہ ان تمام کافروں، ملحدوں، بے دینوں اور خدا کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب ہے جنہوں نے خدا کے بغیر اپنی دنیا بسانے کی بات کی تھی۔ پاکستان کو ایک نظریہ نے جنم دیا تھا۔ وہ لوگ جو رنگ و نسل اور وطن پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تھے، پاکستان نے انہیں نظریہ کی قوت و طاقت اور اس کی پہچان کا راز سمجھا دیا۔ پاکستان کا وجود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ جس کا اپنا آئین، دستور اور نظام حیات ہے۔ پاکستان عالمی اخوت، عالمگیر مساوات، عدل اجتماعی اور احترام آدمیت کے لافانی اصولوں کا ترجمان ہے۔ خدا اس ملک کو سلامت رکھے اور جو اس ملک کی سلامتی چاہے خدا اس کو بھی سلامت رکھے۔

آمین بجاہ النبی الامین الکریم ﷺ

Facebook اور Youtube پر

علامہ صاحب کے بیانات کے کچھ خاص موضوعات

Allama Muhammad Rizwan Ahmed Naqshbandi

اللہ دیکھ رہا ہے	اسلام کا نظریہ توحید
اسلام امن پسند لیکن کب	تجھے یک نے یک بنایا
انبیاء کی وراثت	مومنین کی صفات
شیطان کا کام	فلسفہ شہادت امام حسین
امام اعظم کا تقویٰ	غضب رسیدہ قویں
قوم لوط پر عذاب کا منظر	اندھی تقلید
انسان کی کمزوریاں	مال کا وبال
صدقات کی برکات	استغفار کی کنجی
انسان کی کمزوریاں	آخر یہ ظلم کس لئے
ایسے ہوتے ہیں حکمران	بگ بینگ تھیوری
فاتح اعظم محمد بن قاسم	کیا پوری امت مشرک
درس قرآن (سورۃ البقرہ)	درس قرآن وحدیث

علامہ صاحب کے قلم سے
تربیت کا ایک منفرد انداز
میں نام

دینی و اصلاحی، علمی و فکری

مقالات و مضامین

از
علامہ محمد ضوان احمد نقشبندی
مہتمم جامعہ انوار القرآن کونین قتل بک کراچی

ناشر

عالم پبلشرز کراچی